

摘藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要卷一萬一千六百十四

子部

御定淵鑑類函卷一百六十六

禮儀部十三

朝日夕月
祭星

朝日夕月一

原通典曰周制以實柴祀日月星辰

鄭衆云實牲體于
柴上日陽精屬天

月陰精屬地陰道挈制于陽故
月屬天而從于陽同實柴之義

日壇曰王宮月壇曰夜

明牲幣俱色赤樂與祭五帝樂同禮神之玉以珪

珪

卽為辟取
殺于上帝

王搢大珪執鎮珪繅藉五采五就以朝日

王朝

日者示有所尊
訓人事君也

王服玄冕所以尚質自朝至暮行祭之

禮先以牲幣于柴上而燔之升煙于天以同五帝之義

凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日於東郊祭月於西

郊一也二分祭日月二也祭義云郊之祭大報天而主

日配以月三也月令十月祭天宗合祭日月四也

四時之氣

有分有合二分之日祭謂分也大報天而主日以月配
是合也大報配祭之時日燎于壇月埋于坎瘞埋之時
自血始燔燎之時自氣先合為大祭分為中祭郊特牲
云大報天而主日其禮宜重用犢分祭宜輕則用少牢
拜日于東郊月于西郊者此因而祭于郊也特牲大報
之時埽地而祭燔柴而郊就陽位也祭法分祭之時王

宮祭日夜明祭月以少牢在壇上不于地也至時于二祭所用珪玉亦無差別
覲禮拜日於東

門之外

此會同以春也

禮日于南門外禮月于北門外

此謂會同以夏

秋冬變拜言禮者非常祀也祀月北郊者太陰之精以爲地神也若王巡狩會盟燔柴升煙以祭日是君自以君道而祭陽也方伯會盟則瘞理以祭月是臣自以臣道而祭陰也
增考工記曰玉人

之事圭璧五寸以祀日月星辰
國語曰先王朝日夕

月以教民事君
陳氏禮書曰日言朝於日出之朝朝

之也月言夕于月出之夕夕之也日壇謂之王宮以其

有君道也月壇謂之夜明以其昱于夜也其次則大次

小次設重幣重案其牲體則實柴其圭之縹藉則大采
小采禮之之玉則一圭卽辟祀之之樂則奏黃鐘歌大
呂舞雲門 禮記天子玉藻十有二旒龍衮而祭玄端
以朝日於東門之外

鄭注端
當為冕

魯語曰天子大采朝日

與三公九卿祖識地德日中考政與百官之政事師尹
惟旅牧相宣序民事少采夕月與太史司載糾虔天刑
日入監九御使潔奉禘郊之粢盛而後即安 左傳曰
日月星辰之神則雪霜風雨之不時于是乎禋之 春

秋莊公十有八年春王三月日有食之穀梁傳曰不言日不言朔夜食也何以知其夜食也曰王者朝日故雖為天子必有尊也貴為諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔漢書郊祀志曰秦始皇東遊海上行禮祠名山川及八神六曰月主祠之萊山在齊北並渤海七曰日主祠盛山盛山斗入海最居齊東北陽以迎日出云又曰雍有日月參辰廟各以歲時奉祠原通典曰漢武帝立二十八年始郊太一朝日夕月改周法其後

常以郊泰時質明出行竹宮東向揖日其夕西向揖月
即為郊日月又不在東西郊遂朝夕常於殿下東西拜
日月羣公無四朝之事 魏文帝詔曰天子拜日東門
之外禮方明也而漢儀煩褻似家人之事非尊天之道
黃初二年正月乙亥朝日于東門之外而正月非二分
之義秘書監薛靖論云按周禮朝日無常日鄭玄云用
二分秋分之時月多東升西向拜之背實遠矣朝日宜
用仲春之朔夕月宜用仲秋之朔淳于濬駁之引禮記

祭日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行於
上代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之於坎不
復言背也猶如天子東西遊幸其堂之官及拜官猶北
向朝拜寧得以背實為疑明帝太和元年二月丁亥朔
朝日於東郊八月己丑夕月於西郊始得古禮 晉因
之武帝太康二年有司奏春分朝日寒溫未適不可親
出詔曰頃方難未平今戎事已息此禮為大遂親朝日
齊末東昏侯永元元年何佟之議王者兄日姊月馬

鄭用二分廬植用立春佟之以為日者太陽之精月者太陰之精春分陽氣方永秋分陰氣向長天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地朝敬故以二分後魏孝文帝太和十五年詔曰近論朝日夕月皆以二分之日於東西郊行禮然月有餘閏行無常準今若一以分日或值月出於東而禮於西尋情即理不可施行昔曹魏薛靖以為朝日取月一日為朔夕月三日為朏朏者月行始著今未知朏朔二分何者為是游明根等對

曰考按舊式準校衆議宜從朏月 後周以春分朝日

于國東門外為壇如其郊用特牲青珪有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓丘秋分夕月于國西門外為壇于坎中方四丈深四尺燔燎禮如朝日也 隋因之開皇初國東春明

門外為壇如其郊每以春分朝日又於國西開遠門外為坎深三尺廣四丈為壇于坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同 唐二分朝日夕月于國城東

西各用方色犢 增開元禮皇帝春分朝日東郊 前

祀五日皇帝散齋三日致齋二日如圓丘儀諸應祀之
官齋戒如別儀 宋制春分朝日秋分夕月為大祀

高宗紹興三年司封員外郎鄭彥言春分朝日秋分夕
月祀典未舉望詔禮官講求從之其後于城外惠照院
望祭位版日書曰大明月書曰夜明玉用圭璧大明幣
用赤夜明幣用白禮如祀感生帝 遼聖宗統和元年
十二月千齡節祭日月 穆宗應歷二年日南至始用

舊制拜日禮 金朝日壇曰大德在施仁門外東南當

闕之卯地夕月壇曰夜明在彰義門外西北當闕酉地

春分祭朝日于東郊秋分祭夕月于西郊

金史

太宗天

會四年正月始朝日于乾元殿 熙宗天眷二年立朔

望朝日儀有司設爐案御褥位于所御殿前陞上設百

官褥位于殿門外皆向日宣徽使奏導皇帝至位南向

拜各門皆相應贊殿門外羣臣陪拜如常儀 世宗大

定二年以拜日無典罷之十五年詔定拜日禮有司援

唐開元禮南向設大明神位天子北向皆無南面拜日之制今宜遵古制殿前東向拜詔姑從南向其日先引臣僚於殿門外陪臣立殿前班露臺左右皇帝于露臺香案拜如常儀 十八年拜日于仁政殿始行東向禮宣宗貞祐元年拜日于仁政殿每月吉為常 元世祖至元十六年祀太陽 二十五年祭日于司天臺成宗即位祭太陽太歲于司天臺 武宗至大三年祀南郊以日月從祀 明太祖洪武戊辰增修壇壝于大

祀殿丹墀中東西相向以祀日月罷朝日夕月之祭至
嘉靖中用夏言議改建四郊兆日于東郊兆月于西郊
嘉靖十一年定朝日壇以甲丙戊庚壬間歲一親祭
夕月壇以丑辰未戌三歲一親祭之

朝日夕月二

增蹕林

遼史太祖神冊三年九月拜日于蹕林

靈壇

明祭朝日壇樂章神靈壇分肅其恭

有帛在篚

壇坎

詳別幽明注

朝夕

禮器作大事必順天時為朝夕必放於日

分赤琮

原別幽明

禮記祭日于壇祭月于坎以別幽明祭日于東祭月于西以別內外

迎

陰氣

列女傳日中考政叙人事少采夕月曹大家注少采降之采也以秋分祀夕月以迎陰氣

本

二分

王者父天而母地兄日而姊月故常以春分朝日秋分夕月君子履端于始舉正于中故本二分也

祀五帝

周禮掌次朝日祀五帝則張大次小次設重幣重席

增執鎮圭

周禮典瑞

王指大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日

立次祀

春官肆師之職立次祀用牲幣注次祀日月星

辰也原實柴以祀

周禮大宗伯掌天神之禮以實柴祀日月

圭璧以祀

詳朝

一 日 成山祀日

漢郊祀志宣帝成山祀日

萊山祀月

宣帝于萊山祀月

增以牛以羊

祭日以牛祭月以羊

在東在西

後漢祭祀志建武二年初置郊

兆于洛陽日月中營內南道日在東月在西

五采五就

見前

三成六成

唐志

舊樂用黃鐘之三成
新改用圓鐘之六成

玄冕玄端

天子朝日其服則玄冕玄端

青

辟白辟

朝日玉用青辟夕月用白辟幣如玉之色

朝日朝朔

見前

大明夜

明

見前

未後三刻

宋史天禧元年四月監察御史王博文言夕月壇號夜明翻居晝祭恐未

合宜請于未後三刻行禮從之

坎深三尺

長編元豐六年正月二十三日禮部言熙寧祀儀朝

日壇廣四丈夕月壇廣二丈以唐王涇郊祀錄考之夕月壇方廣四丈今止方二丈比日壇甫及半望改造夜明壇為坎深三尺從廣四丈為壇于坎中高一尺方廣四丈從之

醴齊盎齊

唐禮樂志日月

以太尊實醴齊著尊實盎齊

衣赤衣白

漢書武帝立后土祠于汾陰立太乙祠于甘泉祭日

以牛祝宰衣赤祭以羊祝宰衣白

精意以享

禮于六宗注云禮精意以享之也宗尊也所尊

祭者其祀有六王宮
祭日也夜明祭月也

一誠已伸

明夕月壇樂歌

朝日夕月三

增賦唐陸贄東郊朝日賦曰日為炎精君實陽德明至
乃照臨下土德盛則光被四國天垂象聖作則候春分
之節時則罔愆順周官之儀事乃不忒于是載青旂儼
翠華蓋留殘月旗拂朝霞咸濟濟以皇皇脩禮容于邦
家天子躬整服以待曙心既誠而望賒條而罷嚴更闢
禁城五輅齊駕八鸞啟行風出郊而草偃澤先路而塵

清卷餘靄于林薄動神光於旆旌初破鏡而半掩忽成
輪而上征杲耀榮光分輝於千品萬類煙煴瑞色均燭
於四彝八絃一人端冕以仰拜百辟奉璋而竭誠和氣
旁通帝德與日德俱遠清光相對帝心與日心齊明既
而盛禮畢陳錫鑾回輪脩禮服之燦燦殷游車之犍犍
人望如草我澤如春惟天德與聖壽配朝日而長新

增詩唐劉禹錫監祠夕月壇書事詩曰西皞司分晝夜
平羲和停午太陰生鏗鏘揖讓秋光裏觀者如雲出鳳

城

增歌唐貞觀朝日夕月樂章曰崇牙樹羽延調露旋宮
扣律掩承雲誕敷懿德昭神武載集豐功表睿文 合
吹八風金奏動分容萬舞玉鞘驚詞昭茂典光前烈夕
曜神功表盛明

增說唐柳宗元朝日說曰柳子為御史主祀事將朝日
其寮問曰古之名曰朝日而已今而曰祀朝日何也余
曰古之記者則朝拜之云也今而加祀焉者則朝旦之

云也今之所云非也問者曰以夕而偶諸朝或者今之
是乎余曰夕之名則朝拜之偶也古者旦見曰朝暮見
曰夕故詩曰邦君諸侯莫肯朝夕左氏傳曰百官承事
朝而不夕禮記曰日入而夕又曰朝不廢朝夕不廢夕
晉侯將殺豎襄叔向夕楚子之留乾谿右尹子革夕齊
之亂子我夕趙文子磐其椽張老夕智襄子為室美士
茁夕皆暮見也漢儀夕則兩郎向瑣闥拜謂之夕郎亦
出是名也故曰大采朝日小采夕月又曰春朝朝日秋

夕夕月若是其類足矣又加祀焉蓋不學者為之也察
曰欲子之書其說吾將施于世可乎予從之

增論宋陳祥道祭日月論曰古者之祀日月其禮有六
郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰
朝日於東門之外祭義曰祭日于東祭月于西二也大
宗伯四類于四郊兆日于東郊兆月于西郊三也大司
樂樂三變而致天神月令孟春祈來牟于天宗天宗者
日月之類四也覲禮拜日于東門之外反祀方明禮日

于南門之外禮月于北門之外五也雪霜風雨之不時
于是乎禋之六也夫因郊蜡而祀之非常祀也春分朝
之于東門之外秋分夕之于西門之外此祀之正與常
者也

增文明世宗朝日壇祝文曰惟神陽精之宗列聖之首
神光下照四極無遺功垂今昔率土仰賴茲當仲春式
遵古典謹以玉帛牲醴恭祀于神伏惟鑒歆錫福黎庶
又夕月壇祝文曰惟神鍾陰之精配陽之德繼明于

夕有生共賴暨惟五星列宿咸司下土各有攸分眇予之資仰承帝命君此生民茲者時惟秋分爰遵典禮以玉帛牲醴用修常祭于神惟神歆鑒福我邦民

祭星一

增周禮大司樂乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神

天神

謂五帝及日月星辰

小司寇孟冬祀司民獻民數于王王拜受

之

注司民星名謂軒轅角

天府若祭天之司民司祿而獻民數

穀數則受而藏之

注司祿文昌第六星

通考曰周制仲秋之月

祭靈星于國之東南月令秋分日享壽星于南郊立冬
後亥日記司中司命司民司祿于國城西北秦始皇
時雍有日月參辰南北斗熒惑太白歲星鎮星辰星二
十八宿風伯雨師廟各以歲時奉祀漢高祖八年命
郡邑立靈星祠常以歲時祠以牛宣帝立歲星辰星
太白熒惑南斗祠于長安城旁東漢季秋月祠星于
城南壇心星廟東晉以來靈星老人星心星配享南
郊不復特祀隋削于國城西北十里亥地為司中司

命司祿三壇同墮祀以立冬後亥國城東北七里通化門外為風師壇祀以立春後丑國城西南八里金光門外為雨師壇祀以立夏後申壇皆三尺牲並以少牢

唐制立秋後辰日祀靈星于國城東南立冬後亥日祀司中司命司民司祿于國城西北 明皇開元二十四年有上封事者言月令八月日會於壽星帝次列宿之辰請每至八月社日配壽星祠于太社壇享之 天寶三載十月十六日敕九宮貴神實司水旱功佐上帝德

庇下民至其祀典歷代皆闕宜令所司以來月甲子日立壇仍議其牲牢禮秩每至四時初節令中書門下往攝祭者著以成式垂之不刊 武宗會昌元年中書門

下奏曰謹按黃帝九宮經及蕭吉五行大義一宮其神太一其星天逢其卦坎其行水其方白二宮其神攝提其星天内其卦坤其行土其方黑三宮其神軒轅其星天衝其卦震其行木其方碧四宮其神招搖其星天輔其卦巽其行木其方綠五宮其神天符其星天禽其卦

坤其行土其方黃六宮其神青龍其星天心其卦乾其
行金其方白七宮其神咸池其星天柱其卦兌其行金
其方赤八宮其神太陰其星天任其卦艮其行土其方
白九宮其神天一其星天英其卦離其行火其方紫統
八卦運五行土飛于中數轉于極雖敬事迎釐不聞經
見而範圍亭育期助昌時以兩朝親祀而臻百祥也然
以萬物之情上為列星星之運行畢繫于物貴而居者
則必司八歲總萬神幹化權于混茫賦品彙于陰陽與

天地日月誠相參也 宋制二仲祀九宮貴神為大祀
立秋後辰日祀靈星秋分享壽星立冬後亥日祀司中
司命司人司祿為小祀 真宗咸平四年駕部員外郎
直秘閣杜鎬上言按封禪書天神貴者太一太一佐曰
五帝今以五帝為大祀太一為中祀唐朝玄宗肅二宗並
常親祀會昌中陸次昊天上帝欲望復為大祀從之其
御署祝版禮同社稷增設壇兩壇玉用兩圭有邸其橐
秬加茵褥如幣色 景德三年知樞密院事王欽若言

陛下光闡鴻猷並秩羣祀而蕭薌之祭獨略壽星搢紳
之譚皆謂闕典加以周伯星出實居角宿之間天既垂
休禮罔不答伏望特詔禮官俾崇祀事詔有司詳定以
秋分日享壽星及角亢七宿為壇南郊其祭器祀禮咸
以靈星為準奏可 慶歷四年靈臺郎王太明言司天

監定亢池主渡水往來送迎之事北河為胡門北戒南
河為越門南戒主司空掌水土功事皆不主江淮濟箕
計奎三星額注津瀆太明所遺請與東井天津天江咸

池積水天淵天潢水位水府四瀆九坎天船王良羅堰
等十七星在天河內者當祠二月詔汴口祭河兼祠十
七星 慶歷中修大火祠在南京三月九日祠之位版
以黑漆朱書曰大火位配位曰閼伯位 神宗熙寧四
年司天中官正周琮言太一經推算七年甲寅歲太一
陽九六之數復元之初請崇建宮宇迎五福太一于京
師 元豐四年郊廟奉祀禮文所言國朝時令秋分饗
壽星于南郊熙寧祀儀于壇上設壽星一位南向壇下

卯階之南設角亢氐房心尾箕七位東向按爾雅壽星
角亢也說者曰數起角亢列宿之長故曰壽星非此所
謂秋分所享之壽星也又按晉天文志老人一星在弧
南一曰南極見則治平主壽昌常以秋分候之南郊後
漢于南郊立老人星廟以仲秋祀則壽星謂老人星矣
請依後漢于壇上設壽星一位祀老人星其壇下東方
七宿不宜復設從之 政和六年太常博士何洵直言
熙寧祀春秋仲月祀九宮貴神當與社稷比為大祠祝

版依會昌故事開寶禮書御名 元世祖至正十七年

祭斗二十年祀太一二十七年司天臺祭熒惑二十八

年置醮祠星三日三十一年成宗即位祭火土等星 文宗

至順二年建五福太一宮于京城乾隅敕每歲四祭

明洪武戊辰增修壇壝于大祀殿以祀星辰

祭星二

原散食爾雅祭星曰布注布散食于地上

祠牛漢書高祖詔郡國立靈星祠祠以牛注農

也祥 增象功見前 應禮通考漢成帝時匡衡奏罷雍舊祠二百三所惟山川諸星十五

所為應

原祈天宗

月令孟冬天子乃祈來年于天宗

禋六宗

虞書禋于

禮云

六宗疏四時也寒暑也日月也星辰也水旱也

增老人廟

心星廟

俱見星一

兆四類

小宗伯兆五帝于四郊四類亦如之注四類謂日月星辰以氣類為之位也

掌

三辰

通考凡以神仕者掌三辰之法

千秋節

唐書開元二十四年敕曰宜令所司特置壽星

壇常以千秋節

九宮神

通考天寶三載術士蘇嘉慶上言請于城東置九宮神壇

日修其祠典

每歲四孟月祭尊為九宮貴神

司天臺

元史世祖至元五年敕二分二至及聖誕節日祭星于司

天臺雲僊臺

元成宗即位祭微星于雲僊臺

祝參辰

見前

祭角亢

唐開

元中教壽星壇宜祭老人星及角亢七宿

開元敕

開元禮

俱見前

原幽

祭以祭

幽崇祭星壇名

主辟以祀

見前

晉侯卜崇

左傳晉侯有疾卜曰

實沈為崇子產曰實沈參神也此不及君日月星辰之

神則雪霜風雨之不時于是乎崇之若君之身則出入

飲食之事星辰之神

漢高立祠

詳祠牛注

增幣以方色

又何為也注參星也

唐禮樂注神農之幣以赤

伊者以黑五星以方色

壺實昔酒

以壺尊二實昔酒以祀衆星

置壽星壇

見前

在祀帝壇

唐禮樂志冬至祀昊天上帝于圓丘以高祖神堯皇

帝配東方青帝南方赤帝中央黃帝西方白帝北方黑

帝及大明夜明在壇之第一等天皇大帝北辰北斗天

一太一紫微五帝座並差在行位前餘內官諸座及五

星十二辰河漢四十九座在第二等十有二陞之間中

官市垣帝座七公日星帝席大角攝提太微五帝太子

明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀十七座

及二十八宿差在前列其餘中官一百十二座皆在第三等十二階之間外官一百五在內壇之外已上在大壇明從祀星辰長編宋太祖南郊司天監定從祀星辰圖上之猶位子男通考

唐文宗太和二年監察御史舒元與奏九宮祝版御署稱臣伏以九宮位于天地猶子男也陛下為天子豈可反臣于天之子男耶乞祠十七星見建長生宮宋史

令有司詳議正此誤典

徽宗崇寧元年詔建長生宮

原商丘祀大火

陶唐氏火正閼

于洞真宮舊址以祠熒惑

靈星配

伯居商丘相土因之故商主大火注商丘宋

星也相土代閼伯之後居商丘以祠大火

增降德音於天下

宋史

南郊靈星則配南郊不特置也

天聖六年中太乙宮成命宰相王安石為奉安太乙使樞院副使吳充龍圖閣學士孫固等為前導官主管鹵

簿奉安神像降

德音于天下

祭貴人於東郊

金史金宣宗興定元年七月以久旱祭九

宮貴人

于東郊

祭星三

增賦唐周鈴南郊享壽星賦曰精誠斯感肝鬢潛交矚
神靈分心馳箕斗奠椒漿兮酌滿陶匏事異乞言殊養
老于東序祭惟合禮同祀月于西郊象在角亢壇當戊
巳月皎皎而清漢波流夜蕭蕭而白榆風起齋心常潔
蘋蘩之薦已申壽域光開龜鶴之年可俟

增詩明李楨駕幸朝天宮祭星詩曰上帝簫臺衛百靈
儲皇拂曙醺羣星清都秘籙開雲篆白晝神雷擲火鈴
增歌漢郊祀景星歌曰空桑琴瑟結信成四興遞代八
風生殷殷鐘石羽籥鳴河龍供鯉醇犧牲百末旨酒布
蘭生泰尊柘漿析朝醴徵感心攸通修名周流常羊思
所并穰穰復正直往寧馮蠶切和疏寫平上天布施后
土成穰穰豐年四時榮

增制唐孫逖天寶三載親祭九宮壇大赦天下制曰勵

精為理三紀于茲上荷宗廟延祥克開厥後下賴股肱
叶德以致邕熙而麟鳳龜龍近遊郊藪蠻夷戎狄遠輸
琛賁乘時年之休運恢皇王之遠圖是以圓丘方澤之
儀升中告類之禮靡典不舉靡神不懷恭惟九宮明祀
尚闕載深兢惕用建靈壇爰以元辰親執奠獻叶青陽
發生之慶祈黔庶吉祐之福

御定淵鑑類函卷一百六十六

謹案卷一百六十六第二頁後七行日入監九御
刊本脫入字今增

第十三頁前三行垂之不刊刊本刊訛邦據唐書
改

第十三頁後四行其星天英刊本英訛陰據通考
改

總校官庶吉士 臣 張能照

校對官編修 臣 裴謙

謄錄監生 臣 繆引吉

謄錄監生 臣 劉銓瑛

欽定四庫全書薈要

子部

御定淵鑑類函卷一百六十七

八

詳校官兵部主事臣雷純

欽定四庫全書薈要卷一萬一千六百十五

子部

御定淵鑑類函卷一百六十七

禮儀部十四

方丘

社稷

方丘一

典曰王者父天母地故庖犧氏俯而觀法焉顓頊

乃命火正黎司地以屬人

火當為北北陰位正長也司主也屬會也所以會聚羣神

使各有序

夏以五月祭地祇殷以六月祭周制大司樂云夏

日至禮地祇于澤中之方丘

地祇主崑崙也必於澤中者所謂因下以事地其

丘在國之北

就陰位

禮神之玉以黃琮

琮八方象地

牲用黃犢

幣用黃繒王及尸同服大裘

祭地之服無文崔靈恩賈公彥孔穎達皆云與祭天

同今按郊特牲器用陶匏以象天地之性是同器也王制天地之牛角繭栗是同牲也又鈞命淩地配以后稷又配祭同也此類頗多凡覆載功配以后稷鈞命淩釋齊熙姬德一尚質之義安有二哉配以后稷孝經郊祀后稷以配天地祭天南郊就陽位祭地北郊就陰位后稷為天地主文王為五帝宗

夏日至于澤

中之方丘奏樂八變則地祇皆出可得而禮矣

先秦樂以致其

神禮之以玉乃後合樂而祭焉凡祭天地宗廟之樂無商者尚柔商堅剛也

其神州地祇謂

王者所卜居吉土五千里之內地名也

先儒引禹受地統書崑崙東南

地方五千里名曰神州是也按皇地祇鄭康成以為崑崙即是土地高著之稱既舉最高為稱是知四和之地皆反之至于神州但方五千里而已故不云丘而言郊也玉用兩珪五寸有邸同邸

也所謂祠北牲用黝犢地官牧人陰祀用黝牲注謂祭地北郊幣用黑繒

幣色無文按崑崙牲幣用黑色則神不宜異也其壇于北郊築土為壇名曰太

折祭法瘞埋于太折祭地也注折炤晰昭明之名配以后稷備五齊若神州則醴齊而下

四七獻本擬大禘九獻以外神無裸故七獻王及尸服齋戒乘路酒尊薦

菹醢之器藉神席橐拮蒲越及雞人呼晨司樂宿懸掌

次設次大宗伯攝亞獻並如圓丘其日王服大裘立于

方丘東南西面乃奏函鐘為宮以下之樂以致其神訖

王又親牽牲取血并玉瘞之以求神謂之二始

天地之祭唯圓

丘方丘備此二始謂圓丘之先奏圓鐘為宮之樂次燎牲及玉幣也方丘則先奏玉鐘為宮之樂次則瘞埋血及玉幣二者在正祭之前故云二始尸前既置玉幣等訖次則王以匏片

為爵酌泛齊以獻尸謂之朝踐次大宗伯亦以匏爵酌醴齊攝王后之獻凡二獻也次薦熟于神座前畢王更酌盞齊以獻尸大宗伯以醑齊亞之所謂饋食之獻凡四獻也尸食訖王更酌朝踐之泛齊以醑尸所謂朝獻

大宗伯酌饋食之醴齊以亞之所謂再獻凡六獻也次
諸臣為賓酌沈齊以獻尸凡七也王每獻酒皆作樂一
終漢高定天下後詔御史置祠祀官女巫巫其梁巫主
祠天地武帝即位曰朕親郊而后土無配則禮不答也
於是東幸汾陰汾陰男子公孫滂洋等見汾旁有光如
絳遂立后土祠于汾陰睢上澤中為五壇壇一黃犢以
高帝配牢具已祠盡瘞而從祠者衣尚黃始用樂舞帝
親望拜如上帝禮

從寬舒
等議

至宣帝脩武帝故事間歲正

月一幸河東祠后土成帝建始初徙河東后土於長

北郊

時丞相匡衡奏言祭地于北郊即陰之象也故天之于天子也因其所都而各饗焉今祀后土反東

之少陽宜徙之長安

元始五年王莽奏復南北郊如故莽又請正

月上辛若丁天子親合祀天地于南郊以高帝高后配

日冬至使有司奉祠南郊高帝配日夏至使有司奉祭

北郊以高后配奏可後漢光武中元二年營北郊祀地

祇在雒陽城北四里遷呂太后于園上薄太后尊號曰

高后以配地祇正月辛未別祀地祇位南面西上高皇

后配西面北上皆在壇上地理羣神從食皆在壇下明

帝永平二年正月上丁祀南郊畢次北郊昭烈即位營

北郊於成都 魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇

后以舜妃伊耆氏配北郊所祭以武宣皇后配

時高堂隆上表

古來娥

英姜姁盛德之妃未有配食于郊者也漢文初

祭地祇于渭陽以高帝配孝武立后土于汾陰亦以高

帝配王莽引周禮享先妣為配北郊夏至以高后配地

自此始也臣謂宜依古典以武皇配天地也魚豢議曰

宜以宣

后配地

晉武帝受禪後泰始二年定郊祀地郊先后

配是年并圓方二丘于南北郊更修壇兆其二至之祀

合於二郊

時從有司議古者郊丘不異

十一月庚寅帝親祠於南郊

自後方澤不別立東晉元帝太興二年北郊未立地祇

共在天郊明帝太寧三年七月始詔立北郊成帝咸和

八年于覆舟山南立地郊以宣穆張皇后配五岳四望

四海四瀆五湖諸山江等凡四十四神及諸小山從祀

此依魏氏故事非晉舊也

康帝建元元年正月辛巳祀北郊帝皆親

奉牲用玄

時將北郊太常顧和表後漢光武正月辛未始建北郊此則與南郊同月于是從和議郊

廟牲幣辟王之色雖有成文秦代多以駢駒漢則但云犢未辨其色江左南北同用玄牲

宋武帝

永初二年親南北郊孝武帝大明三年移北郊于鍾山

北原道西與南郊相對後還舊處

初晉始置于覆舟山南至北移之廢帝以

舊地吉祥復之

齊高帝受禪建元二年正月次辛祀北郊犧

牲之色因舊不改

從王儉議

而無配武帝永明五年議郊祀

用正月次辛瘞后土車服之議率遵漢制出以法駕袞

冕

用次辛之義詳郊天

梁武帝制北郊為壇于國北常與南郊

間歲正月上辛祀后土于壇上以德后配禮以黃琮五

官先農五岳及國內山川皆從祀地攢題曰后地座用

上和香

以地于人親宜加雜馥

省除四望座

博士明山賓議北郊有岳鎮海瀆之座而

又有四望座疑為重遂省四望座也

松江浙江五湖鍾山白石山並留之

如故帝行一獻之禮 陳武帝受禪亦以間歲正月上

辛用特牛一祀于北郊以皇妣昭后配及文帝天嘉中

改以德皇帝配宣帝即位以郊壇卑下更增廣之 後

魏道武即帝位二年癸亥瘞地于北郊以神元實皇后

配壇兆制同南郊其後夏至祭地于方澤用牲幣之屬

與二郊同 北齊制三年一祭以夏日至禘崑崙皇地

祇于方澤以武德皇后配為壇在國北郊禮以黃琮東帛神州社稷天下山水並從祀用牲十二犧同圓丘

後周祭后土地祇于國北郊六里為壇以神農配牲以其方之色神州壇在其右以獻侯莫那配焉

莫那則周文帝之遠

祖自陰山南徙始居遼西

隋因周制夏至祭皇地祇于宮城北

郊十四里為方壇以太祖武元配神州迎州冀州戎州

拾州柱州營州咸州揚州其九州山川林澤丘陵墳衍

原隰皆從祀

地祇及配帝在壇上神州九州神座於壇第二等八陞之間神州東南方迎州南方

冀州戎州西南方拾州西方柱州西北方營州北方咸
州東北方揚州東方九州山海以下各依方面八陞之
間惟冀州山林川澤丘
陵墳衍于壇之南少西孟冬祭神州于北郊亦以太祖

武元配煬帝大業元年孟冬祀神州改以高祖文帝配

唐制夏日至祭皇地祇于宮城之北郊十四里為方

丘壇因隋制以景帝配神州五方岳鎮海瀆山林川澤

丘陵墳衍原隰皆從祀孟冬祭神州于北郊景帝配貞

觀中奉高祖配地郊永徽中廢神州之祀乾封初又詔

依舊祀神州

皇地祇壇依舊
于渭水北置

二年詔以高祖太武皇帝

宗配方丘等祀太極元年正月初將有事于南郊有司
議惟祭昊天上帝續議請設皇地祇位開元二十一年
夏日至祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州于北
郊以太宗配其議備開元禮 增唐書曰武德中冬至
及孟夏祭皇地祇于方丘 玉海曰唐高宗已封禪復
詔以正月祭北郊博士蕭子儒等共白北郊月不經見
漢光武五月建北郊咸和中議北郊以正月武德以來
用十月請循武德詔書明年詔方丘神州宜奉高祖太

宗配 文獻通考曰開元十二年祠后土于汾陰腍上

山堂肆考曰唐永泰二年杜鴻漸奏夏至祀皇地祇

請以太祖景皇帝配享 通考曰宋初因唐制夏至祭

皇地祇于方丘孟冬祭神州于北郊天子親祭天子南

郊則并設皇地祇位以四祖迭配 真宗景德四年正

月遣工部尚書王化基詣汾陰后土祠致祭用太祖禮

大中祥符三年九月經度制置使詣腍上築壇如方

丘之制 四年正月丁酉備鑾駕出京師二月丙辰至

奉祇宮戊午致齋召近臣登延慶亭南望仙掌北瞰龍
門自宮至睢丘列植嘉樹六師環宿行闕旌旂轡幕照
耀郊次眺覽久之己未遣入內都知鄧永遷詣祠上衣
服供具庚申羣臣宿祠所辛酉具法駕詣睢壇夾路設
燎火其光如晝盤道紆屈周以黃麾仗至壇次服袞冕
登壇祀后土地祇備三獻奉天書于神座之左以太祖
太宗並配悉如封禪之禮神宗元豐元年樞密院直
學士陳襄上言合祀天地于園丘為非禮請依古禮祭

地于方澤詔禮院集議至六年尚書禮部言太常寺脩
定郊祀之歲夏至皇帝親祭皇地祇于北郊方丘及上
公攝事儀詔親祀北郊盡如南郊儀其上公攝事惟改
樂舞不及備官其俎豆樂架圭幣之數史官奉祝冊並
如親祀陳薦言議者謂方丘之祀盛夏不躬行宜選冢
宰攝事亦恐未必合古遂詔親祀北郊並依南郊儀如
不親祀上公攝事 哲宗元祐五年詔儒臣明正祀典
中書舍人孔武仲請以孟冬純陰之月詣北郊親祠如

神州地祇之祭杜純議請南郊之歲設望祠位于苑中
置權火夏至命上公攝事每獻舉權火 七年帝初郊
合祭地祇于圜丘 元符二年禮部員外郎陳暘奏神
宗皇帝嘗詔禮官討論北郊祀典位崑崙于方丘第一
成之西北位神州于第一成之東南而其上設地祇位
焉崑崙神州之說雖出不經然古人有其舉之莫敢廢
也特降于從享之列耳欲望明推神考詔旨列崑崙神
州于從享之位 徽宗政和三年詔自今每遇冬大禮

後一歲夏至祭地于方澤其儀物儀衛應奉行事悉從簡省 四年夏至日帝始親祭地于方澤以太祖皇帝配禮成帝親製二表遣觀文殿學士鄧洵武告于永泰陵詔以其日為景貺節 高宗紹興元年禮部太常寺討論夏至日致祭皇地祇以太祖皇帝配立冬祭神州地祇以太宗皇帝配于天慶觀望祭 二年禮官言國朝祀皇地祇設位于壇之北方南向政和四年禮局議設于南方北向令北面望祭北向為難且于經無據請

仍南向從之 續文獻通考曰元世祖時每歲遣使代

祀后土至元五年嘗建后土于太寧宮十二年又立后
土祠于平陽之監湯 文宗至順二年遣秘書少監王

珪代祀后土 明太祖建方丘于鍾山之陰分祀后土

二年夏至祭皇地祇于方丘十年上以分祀天地有所
未安遂定議合祀即園丘之舊址為壇而以屋覆之名

曰大祀殿十一年大祀殿成十二年正月合祀天地于
大祀殿 世宗嘉靖初年定祀方澤儀注九年從夏言

疏北方丘于北郊以祀地祭用夏至以五嶽五鎮四海
四瀆陵寢諸山從祀奉太祖配 嘉靖九年建方澤于
安定門外每至夏至祀地

張居正集

方丘二

原爾雅祭地曰瘞埋 廣雅方澤大圻祭地 大宗伯
以玉作六器禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地
大司樂乃奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地祇于北郊
典瑞兩圭有邸以祀地旅四望

鄭注兩圭者以象地數二也

增周

官大司樂靈鼓靈鼗孤竹之管空桑之琴瑟咸池之舞
夏日至于澤中之方丘奏之 禮記外傳曰夏日至祀

皇地祇于方澤配以后土

地祇方丘也謂祭崑崙山之
神也地之正祭歲有二此一

祭也立冬之日祭神州地祇于北郊配以后稷

此周制也

原

漢書曰武帝元封四年帝幸河東春三月祠后土詔曰

朕躬祭后土地祇見光集于靈壇一夜三燭

師古曰燭
謂照也

又云元封六年三月行幸河東祠后土詔曰朕禮首

山昆田出珍物化為黃金祭后土神光三燭其赦汾陰

殊死以下賜天下貧民布人一匹 漢舊儀曰漢法三

歲一祭地于河東汾陰后土宮以夏至日祭地地神出

又曰祭地河東汾陰后土宮宮曲入河古之祭地澤

中方丘也禮儀如祭天 增漢郊祀志曰瘞地于北郊

即陰之象也 後漢祭祀志曰立冬之日迎冬于北郊

祭玄冥車旗服飾皆黑注北郊去邑六里因水數也

文獻通考曰祭地于北郊而澤之方丘者北郊之丘也

方丘而下所以象地此所謂為下必因川澤也 陳襄

南北郊議以函鐘為宮夏日至于澤中之方丘奏之八
變以祭地祇 八編類纂曰配地之神周禮無文鄭玄
以孝經緯云后稷為天地主則后稷配天南郊亦當配
地北郊矣其說無據至漢平帝用王莽之說以呂太后
配光武時改薄太后為高皇后以配後魏道武以神元
實后配則愈不經矣隋始改用太祖武元皇帝配唐高
祖時以景皇帝配貞觀中以高祖配宋初以四祖迭配
皇地祇太宗時以宣祖太祖更配其後惟以太祖配明

洪武三年五月親祀北郊奉仁祖淳皇帝配 三代祭地之禮見于經傳者夏以五月商以六月周人以夏至日禮之于澤中方丘曰地祇曰后土曰社皆祭地也自鄭康成惑于緯書而謂夏至於方丘之上祭崑崙之祇十月於泰折之壇祭神州之祇拆一事為二事後世宗之自漢武用祠官寬舒議立后土祠于汾陰雕上禮如祀天而後世又宗之于北郊之外仍祠后土元始間王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天

子親合祀天地于南郊而後世又因之皆非禮經之正義由漢歷唐親祀北郊者惟魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐玄宗之開元四祭而已宋元豐中議專祀北郊故政和中專祭者凡四南渡以後則惟行攝祀而已元皇慶間議夏至專祭地未及施行明以夏至日親祀皇地祇于方丘

方丘三

增賦唐張餘慶祠后土賦曰致虔誠揀吉日甸師清野

宗伯奉秩端旒垂綬左輔右弼修五禮之大道酌千靈
之故實綵幣藻耀層壇嶺岬黃琮展前以備陳白茅有
藉而間出玄酒式降以尚本瑞珪不琢而貴質繁纓藻
帶燦爛于祭容孤竹雲和鏗鏘于聲律鬱人獻爵司干
授罷據青野之雕阜肅黃祇之神位鼎氣歆雲神光燭
地薰風偃草以浹洽遲景暄空而明媚

原詩梁傳昭恭職北郊詩曰皇猷屬穹昊至德通深淵
裡望泂禮舉咸秩資化宣端職恭瘞祀飭躬奉嚴蠲淑

氣符首節光風臨上年
周王褒從駕北郊詩曰惟皇
敬明祀望拜出河東地靈開複道營星發紫宮衡街響
清蹕偵候起相風森沈羽林騎肅穆虎賁弓

原歌晉傅休奕饗神歌曰結方丘祇國琛尊既享俎既
歆歛檢玉具鑒金懋百福底自古錫萬壽迄在今周

庾信方澤降神歌曰報功陰澤展禮玄郊平琮鎮瑞方
鼎升庖調歌孫竹縮酒江茅聲揚鐘鼓器用陶匏列燿
秀華凝芳都荔川澤茂祉丘陵容裔雲飾山壘蘭浮沉

齊日至之禮歆茲大祭 增隋牛弘方丘歌曰道惟生

育器乃包藏報功稱範殷薦有常六瑚已饋五齊流香

貴誠尚質敬洽義章 奠既徹獻已周竦靈駕逝遠遊

洞四極匝九縣慶方流祉恒遍埋玉氣掩牲芬晰神理

顯國文 唐貞觀方丘樂章曰柔而能方直而能敬厚

載以德大亨以正有滌斯牲有馨斯盛介茲景福祚我

休慶 睿宗祭方丘樂章曰坤元至德品物資生神凝

博厚道協高明列鎮五嶽環流四瀛于何不載萬寶斯

成樂備金石禮光尊俎大亨爰終洪休是舉雨零感
節雲飛應序纓紱載辭皇靈具舉明皇禪社首山祭

地祇樂章曰肅我成命於昭黃祇裘冕而祀陟降在斯
五聲克備八音聿施緝熙肆靖厥心匪離穆穆天子

告成岱宗大裘如濡執珽有顒樂以平志禮以和容上

帝臨我云胡肅邕宋建隆祀皇地祇樂章曰於昭祀

典致享坤儀備物咸秩彛祇格思功宣敏樹日益鴻禧
持載品彙率土攸宜金祀方丘樂章曰蕩蕩坤德物

無不載柔順利貞含弘光大遷豆既陳金石斯在四海
永寧福祿攸介 卓彼嘉壇奠玉方澤百辟祇肅八音
純繹祀事孔明柔祇感格 明太祖祭方丘樂章曰地
有四維大宗以方土有正色制帛以黃敬存于中是薦
是將 奉時純牲牲用童犢烹飪既嚴俎豆惟東升壇
昭薦神光下燭

增制唐祠后土制曰朕以眇身恭荷丕構幸乾坤交泰
宗社降靈氣無疵癘之災物遂生成之性呼韓慕化侍

子趨庭月支請職名王入貢大荒同軌瀛海無波故以
歲首肅事禋宗爰撰令辰親祀方澤採黃圖之舊制定
累朝之前基神地取則于禮經宥密同規于詩頌三祖
登配羣望畢從咸池之舞在列合鐘之管斯陳祥風入
候當乎八變之殷瑞日揚暉屬乎三獻之始臣工助而
胥悅兆庶觀而相趨精誠克申感慶交集頃緣郊籍已
肆青災但精享云闕既曠代而方修福釐所被思寰宇
之同休宜因大典式暢洪恩

增文唐祠后土雕上文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂
育暢于生成庶洪休和惠及黎獻博厚之位粵在太陰
肅恭時巡用昭舊典謹以琮幣犧牲粢盛庶品備茲瘞
禮式展誠懿

社稷一

原通典曰顓頊祀共工氏子句龍為社烈山氏子柱為
稷高辛氏唐虞夏皆因之殷湯為旱遷柱而以周棄代
之周制天子立三社祭法云王為羣姓立社曰太社

羣衆

也為百官及兆人所置立

於庫門內之西立之

庫門內雉門外也

王自為立

社曰王社于藉田立之

按詩周頌春藉田而祈社稷既因藉田遂以祈社則是藉田中

立之王親藉田所以供

亡國之社曰亳社廟門之外立

之

春秋哀公四年亳社災穀梁傳為廟屏滅

諸侯立三社祭法云諸侯為百

姓立社曰國社

亦為百官萬人所置

于臯門之西立之

按諸侯三門外曰臯

次日應內曰路

自為立社曰侯社亦于藉田中立之

祭義諸侯國亦有藉

田故也

亳社

亳社立處蓋與天子同按春秋亳社災注云亳社殷社諸侯有之所以戒亡國

大夫

以下立一社祭法云大夫以下成羣立社曰置社

大夫不得

特立社與人族合居百家以上則共立一社今時里社是也

但立名雖異其神則同

皆以勾龍配之社者五土之神

五土謂若地官司徒職云山林川澤丘陵墳衍

原隰等各有所育羣生賴之故于土生物處別立其名為社援神契社者土地之神能生五穀

稷者於

五土之中特指原隰之祇

以五土雖各有所生而山林川澤丘陵墳衍此四者雜出

材用等物于五穀之功則少且生人所急者食故于五土之中別旌異原隰之祇以報之以其能生五穀名其神但五穀不可遍言以稷為五穀之長春生秋成最得中和之氣故取以名其神表言其處能生稷也非謂止祭其穀粒故援神契云社者土地之主社壇在東稷壇在

在西俱北面壇築牆開四面門

社稷陰神皆以北面為尊地道尚右故稷在西

也北面有牆
答陰之義

天子之社則以五色土各依方色為壇廣

五丈諸侯則但用當方之色為壇皆立樹以表其處又

別為主以象其神

禮記大傳牧野之事既事而退柴于上帝祈于社又尚書甘誓不用命戮

于社則天子諸侯軍行皆載社主也其主鄭注云用石為之以石為土類故也

大夫以下但各

以地所宜之木而立之

司徒職設其社稷之壇而樹之田主各以其野所宜之木遂以

名其社禮神之玉蓋用兩珪有邸

典瑞兩珪有邸以祀四望崔靈思云社稷同四

望其玉蓋同也以珪銳首象土生物

其牲王制云天子祭社稷皆太牢諸

侯祭社稷皆少牢黝色

地官牧人陰祀用黝牲鄭注陰祀謂祭地北郊及社稷也但社

稷各牢不同牲也故云皆也

用黑幣

按牲幣同色

日用甲

郊特牲日用甲日之始也周初

未制禮之時日猶用戊故

祭日之晨王及尸皆服絺冕

召誥云戊午乃社于新邑

司服祭社稷五祀則絺冕知

有尸者鳧鷖詩所謂公尸

樂則大司樂云奏大簇歌

應鍾舞咸池以祭地祇

大簇陽聲第二者應鍾為之合地祇謂神州社稷也

用三

獻

禮器三獻文鄭注謂祭社稷五祀也

其禮取血先瘞于所祭之處以為

祭始次則禮神以玉時尸前薦爛肉及脯醢籩豆

郊特牲三

王則酌大罍中酒以獻尸

大罍瓦罍

所謂朝踐之獻是為

一獻也至薦饔時宗伯亦攝后酌以亞獻所謂再獻

每獻

酒奏太簇等樂一終

尸食訖賓長酌醕尸謂之三獻天子太社必

受霜露風雨以達天地之氣故喪國之社屋之不受天

陽也亳社北牖使陰明也

絕其陽通其陰而已亳殷之社殷都亳也春秋公羊傳亡

國之社掩其上柴其下

亳社有所祈求禱祠則祭之以刑官為之

尸喪祝掌其禮

秋官士師職若祭勝國之社則為之尸鄭注刑官為尸畧之也春秋喪祝職掌

勝國邑之社稷祝號以祭祝禱祠焉

漢高帝初起禱豐枌榆社

枌白榆社在豐

東北十五里或曰枌榆鄉名高帝里社

二年東擊項籍還入關因命縣為

公社後四年天下定詔御史令豐謹理枌榆社其後又

令縣常以春三月及臘祠后稷以羊彘人里各自裁以

祠隨豐儉也

平帝時王莽奏帝王建立社稷百王不易漢興

禮儀稍定已有官社遂于官社後立官稷以后稷配食

官稷

高帝除秦社稷立漢社稷禮所謂大社也時又立官社配以夏禹而未立官稷至此始立之

稷

種穀樹

楮樹也其子類穀

徐州牧歲貢五色土一斗

後漢光

武建武二年立太社稷于洛陽在宗廟之右

周禮社稷在右宗廟

在左鄭注周代文尚尊尊故在右也公羊魯桓公三年取郕大鼎納于太廟何休注質家右宗廟尚親親文家

右社稷尚尊尊

皆方壇無屋有牆門而已

必受霜露風雨

二月八月及

臘一歲三祠皆太牢具使有司祠

漢儀使者監祠南面立不拜

郡縣

皆置太守令長侍祠牲用羊豕惟州所理有社無稷以其使官也 魏自漢後但太社有稷官社無稷故常二

社一稷也至明帝景初中立帝社明帝祭社但稱皇帝

王肅議太尉等祭祀但稱名不稱臣每有事須告皆遣祝史

晉武帝太康九年詔

曰社實一神其併社之祀 東晉元帝建武元年又依

洛京立二社一稷 宋仍晉舊無所改作 齊武帝永

明十一年何佟之議其神一位北向稷東向齋宮社壇

東北南向立以西為上諸執事西向立以南為上稷名

太稷 梁社稷在太廟西天監四年以太常省牲太常

丞牽牲太祝令贊牲至大同初又加官稷并前為五壇

陳依梁而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛為六飯

稷以敦

音對

稻以年黃粱以簋白粱以簋黍以瑚粢以璉

其儀本之齊制

後魏天興二年置太社太稷帝社于宗廟之

右為方壇四陛以二月八月日用戊皆太牢勾龍配社

周棄配稷皆有司侍祠 北齊立太社帝社太稷三壇

于國右每仲春仲秋元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝
親祭則司農卿省牲進契司空亞獻司農終獻 後周
立社稷于左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻 隋文帝
開皇初建社稷並列于含光門之右仲春仲秋吉戊各
以一太牢祭牲色用黑孟冬下亥又臘祭之郡縣二仲
月並以少牢祭百姓亦各為社 增隋書曰大業七年
征遼東煬帝遣諸將于薊城南桑乾河上築社稷二壇
設方壇行宜社禮帝齋於臨朔宮懷荒殿預告官及侍

從各齋于其所 原唐社稷亦于含光門內之右仲春

仲秋二時戊日祭太社太稷社以勾龍配稷以后稷配

增唐六典曰仲春上戊祭太社以后土配祭太稷以

后稷配仲秋之月及臘日亦如之 通考曰睿宗神龍

元年改先農壇為帝社壇于大壇西立帝稷壇禮同太

社太稷其壇不備方色異于太社 宋史曰京師春秋

二仲月及臘日祭太社太稷州縣則春秋二祭刺史縣

令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻有故以次

官攝若長吏官職或少即許通攝或別差官代之牲用
少牢致齋三日社以石為主形如鍾長尺方二尺文
獻通考曰真宗景德四年太常禮院言天下祭社稷釋
奠長吏多不親行事及闕三獻之禮甚非為民祈福尊
師設教之意望令禮官申明舊典詔付有司高宗紹
興元年禮官請歲以春秋二仲及臘前祭太社太稷設
位於天慶觀明年望祭于臨安天寧觀八年改祀于
惠照齋宮如祀天地之儀十四年詔築壇壝于觀橋

之東壇成立石主置太社令一員 孝宗淳熙四年命

臨安守臣更立望祭殿及庖室齋廬其儀皆如祭神州

唯設太社太稷位于壇之南方北向后土勾芒氏后稷

氏位于其西東向 金史曰貞元元年閏十二月有司

奏建社稷壇于上京大定七年七月又奏建壇于中都

元史曰至元七年有詔歲祀太社太稷三十年正月

始用御史中丞崔彥言于和義門內為二壇社東稷西

相去約五丈社壇土用青赤白黑四方依方位築之中

間實以常土上以黃土覆之 八編類纂曰明初太社

太稷建于宮城之右異壇同壝洪武三年壇北建祭殿
拜殿以備風雨十年改建闕右同壇同壝先是社主用
石半埋土中稷不用主至是埋石主于壇之正中并稷
更設神牌而丹漆之永樂中京師壇成制如之歲仲春
秋上戊祭太社稷于社稷壇東太社西太稷皆北向配
北后土勾龍氏西向后稷氏東向凡國有大事則祭告
洪武元年以禮官張籌議罷勾龍后稷配配以仁祖西

向一壇合祀後撤仁祖配太祖永樂中京師壇成位設如故仁宗又奉成祖配嘉靖九年世宗諭禮官奉太祖成祖配位歲太寢仍以勾龍后稷配嘉靖十年建帝社帝稷壇于豳風亭西以祀焉

社稷二

原孝經緯曰社土地之主也土地闢不可盡敬故封土為社以報功也稷五穀之長也穀衆不可徧祭故立稷神以祭之 禮記曰夫聖王之制祭祀也法施于民則

祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能扞大患則祀之是故厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社 社祭土而主陰氣也君南向于北墉下荅陰之義也

墉謂之墉北墉社內地也

社所以

神地之道也地載物天垂象取財于地取法于天是以尊天而親地也 增禮記外傳曰天子親征則載社主行有罪者誅之于車前 原尚書曰海岱及淮惟徐州

厥貢惟土五色傳王者封五色土為社建諸侯則割其
方色土與之使立社燾以黃土苴以白茅茅取其潔黃
取王者覆四方也 湯既勝夏欲遷其社不可傳湯承

堯舜禪之後順天應人逆取順守而有慙德故革命創
制改正易服變置社稷以後代無及勾龍者故不可而
止作夏社篇 召誥曰越翼日戊午乃社于新邑牛一
羊一豕一注告社稷用太牢也 尚書亡篇云太社惟
松東社惟柏南社惟檀西社惟栗北社惟槐 周書曰

諸侯受命于周乃建立大社于國中其壝東青土南赤
土西白土北驪土中央燾以黃土將建諸侯鑿取方一
面之土苴以白茅以土封之故曰列土于周也 毛詩

乃立冢土傳曰冢土大社也 以御田祖以祈甘雨

田祖

稷神也

周官曰小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟

大宗伯以血祭祭社稷 封人設王之社壝為畿封而

樹之

注壝謂壇及堀堦

增周禮曰冬官匠人營國左祖右社

面朝後市 州長若以歲時祭祀州社則屬其民而讀

法爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂

之宜社家語孔子曰古之平水土及播植百穀者衆

矣惟勾龍兼食于社而棄為稷易代奉之無敢益者明

不可與等也原左傳魏獻子問於蔡墨曰社稷五祀

誰氏之五官也對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰

熙實能金木及水使重為勾芒該為蓐收脩及熙為玄

冥此其三祀也顓頊氏有子曰黎為祝融共工氏有子

曰勾龍為后土此其二祀也后土為社稷田正也有烈

山氏之子曰柱為稷自夏以上祀之周棄亦為稷自商
以來祀之 公羊傳曰日有食之鼓用牲于社求乎陰
之道也以朱絲營社或曰為閭恐人犯之故縈也 論
語曰哀公問社于宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以
柏周人以栗 增五經通義曰王社稷藉田中為千畝
報功也文家右社稷左宗廟何文家握地而王地道長
右得事宗廟以有社稷故右之也質家左社稷右宗廟
社皆有壇者飾也有木者土也土生萬物莫善于木

原白虎通曰王者所以有社稷何爲天下求福報功也

社稷所以有樹何尊而識之使人望見師敬之所以表

功也 王者諸侯必有柴社者何示有存亡也明爲善

者得之惡者失之 淮南子禹勞天下故死而爲社周

棄作稼穡死而爲稷 漢書曰社者土也宗廟王者所

居稷者百穀之主所以奉宗廟共粢盛人所食以生活

也王者莫不尊重親祭自爲之主 樂布以功封鄒侯

燕齊之間皆爲立社號曰樂公社 周之正月受社牲

之首以出種于帝籍蠶人受社雍祭以沐蠶種上辛乃射里社于帝郊以祈來年之豐 荊州圖記曰鄭縣東

百步有縣故城縣南里名伍百村有白榆連理樹異根合條高四丈餘土民奉為社 增漢舊儀曰官大社及

大稷一歲各再祀太祝令常以二月八月以一太牢使者監祠南向立不拜 宋書禮志曰晉元帝立二社一

稷其太社之祝曰地德普施惠存無疆乃建大社保佑萬邦悠悠四海咸賴嘉祥其帝社之祝曰坤德厚載王

畿是保乃建帝社以神地道明祀惟神景福來造禮左
宗廟右社稷歷代遵之故洛京社稷在廟之右而江左
又然也 唐書曰天寶中升社稷五星為大祀詔曰祭
之為典以陳至敬名或不正自相奪倫況社稷孚佑百
代蒙其福日月照臨五星吐其紀兆庶久殖下土式瞻
既超言象之外須極尊嚴之體列為中禮頗紊大猷自
今以後社稷及日月五星並升為大祀仍以四時致祭
唐禮志曰神龍元年禮官韋叔夏等奏言經無先農

壇禮記曰王自為立社曰王社先儒以為在藉田也永
徽中猶曰藉田垂拱後乃為先農然則先農與社惟一
神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義又立帝
稷壇于西如太社太稷而壇不設方色以異于太社也
文獻通考曰社祭土稷祭穀郊丘祭天地天子之禮
也土穀之祭達乎上下故方丘與社皆地祭也而宗伯
序祭有社無示舉社則其禮達乎上下舉示則天子獨
用之鼓人職曰以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭不曰示

祭而曰社祭亦見其禮之達乎上下也大司樂雷鼓雷

鼗以祀天神靈鼓靈鼗以祭地示是則示祭社祭其用

同矣非天子不祭天而天子與庶人皆得祭社尊父親

母之義也 胡寅曰古者祭地于社猶祀天于郊也故

秦誓曰郊社不脩而周公祀于新邑亦先用二牛于郊

後用太牢于社也記曰天子將出類于上帝宜于社又

曰郊所以明天道社所以神地道周禮以禋祀祀昊天

上帝以血祭祭社稷而別無地示之位四圭有邸舞雲

門以祀天神兩圭有邸舞咸池以祀地而別無祭社之說則以郊對社可知矣後世既立社又立北郊失之矣楊復曰禮經天子祭天地諸侯祭社稷祭莫重于天地而社稷其次也胡氏乃合祭地祭社二者而一之何也曰社者五土之神是亦祭地也而有廣狹之不同曰里社則所祭者一里之地而已曰州社則所祭者一州之地而已諸侯有一國其社曰侯社則所祭者一國之地一國之外不及也天子有天下其社曰王社則所祭

者天下之地極其地之所至無界限也故以祭社為祭地惟天子可以言之凡胡氏所引皆天子社也但云後世既立社又立北郊失之矣此則未然有正祭有告祭冬至祭天子于南郊順陽時因陽位夏至祭地于北郊順陰時因陰位以類求類故求諸天而天神降求諸地而地亦出所謂正祭也匠人營國左祖右社以社與祖對尊而親之若因事而告地則祭社亦可矣記曰天子將出類于上帝宜乎社之類是也說者曰類者依郊祀正

禮而為之也宜者有事乎社求福佑也此所謂告祭也
知祭各有義不可以一說拘則知聖人制禮精微之意
矣 朱子州縣社稷壇說或說稷是丘陵原隰之神或
云穀神穀神較是社是土神又問曰社如何有神曰能
生物便是神也

社稷三

原示本

表功

禮記社所以神地之道也教民美報焉
家祭中雷而國主社稷示本也 下詳

前

封樹

列土

南社

右稷

並詳前

探金

取劒

錄異傳會稽賀瑀曾得疾死三日蘇云吏將上天見官府使人將瑀入曲房中有層架其上有印其中有劍使瑀唯意取之瑀短不及上層取劍以出門下問何得云得劍吏曰得印可以驅禁百神今得劍使君疾愈唯使社公耳後疾愈果

禹社

棄稷

並詳社二

殷柏

漢汾

上詳社二下詳社一

春祈

秋報

毛詩序載芟春藉田而祈社稷也良耜秋報社稷也

封土

藝樹

上詳社二

湛方生盟文廣廈雲構非一人之功吉凶大事豈一家所濟仰惟先王

建社之制俯從詩人匍匐之義遂藝樹立壇結摺神明梁下之期猶或亡身況乃啟告靈祇相盟以道德者庶能助周孔之一教

搏鳥

食特

博物志子路與子貢過社社樹有烏子路

搏鳥社神牽率子路子貢說之乃止
太公金匱植槐于王路之右起兩社築垣壇祭以酒脯食以犧特尊之

曰社 帋舞 血祭 周禮舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帋舞帥而舞社稷之祭祀教

羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞 報功 助時 天子有事

帥而舞旱暵之事 下詳社二 周立 魯觀 漢書周興而

于社報地功也 土發而 社助時也 注土發春分 至今常血食于天下於是高祖令天下立靈

星祠以牛也 左傳公如齊觀社非禮也 卜稼

祈穀 周禮肆師之職社之日涖卜來歲之稼鄭注社祭土為取財 晉禮志太康中傅咸奏曰祭法王社

太社各有其義天子躬耕以重孝享故自為立社為藉田而報也國以人為本人以穀為本又為百姓立社而

祈報焉事異報 獻功 受賑 獻功于社 左傳 事

地 荅陰 因地事地 郊 增四門 一壝 朱子州縣

社稷壇說

州縣社稷壇
四門同一壇

石主

神樹

文獻通考今山陽裕祠有石主社詳後社正下

齋廳

祀場

文獻通考神宗元豐七年詔諸社稷于壇側建齋廳三楹以備望祭孔帖

張文琮出為建州刺史州尚淫祠不立社稷文琮始建祀場民悅從之

社糕

稷飯

京東

夢華錄秋社以社糕社酒饋遺月令廣義山東每歲清明仲冬各鄉賣稷飯一器詣城壇祭社稷祭畢盡施

養濟院名曰設穀

香其

糴酒

社上詳陳叔達西園祀社詩月令廣義社

蓋祝社之遺意

飲糴酒非為止聾其致酒灌勾龍乎

香火

雞豚

彙苑詳註白樂天致仕居香山石樓與香

山僧如滿結香火社自稱香山居士韓愈詩願為同社人雞豚宴春秋

祈年

獻禽

上詳

陳叔達西園祀社詩月令廣義振旅畢大幣獻禽以祭社

佐享

結宗

韓愈云社祭土

稷祭穀勾龍與棄乃其佐享彙

造茶

燒錢

月令廣義

茶之佳者造在社前范成大詩社下燒錢鼓似雷

原通天地

受風雨

上詳社二

社一下詳

冒黃土

苴白茅

白虎通天子社廣五丈諸侯半之上冒以黃土

下

詳社二

殖百穀

平九土

並詳社二

陳俎豆

施金石

禮記

曾子問諸侯之祭社稷俎豆既陳

樂記

別地利

樹田主

先王祀社于國所以別地利也故禮行于社而百貨可極焉

設社稷之壇而樹之田主注田

神也

增望祀堂

省饌殿

元史祭社稷外壇內北垣下屋七間南望二壇以備風雨

曰望祀堂又祭社稷有省饌殿

五戊日

八變樂

月令廣義立春後五戊日為春

社立秋後五戊日為秋社開元禮太社太稷樂用三

變社稷之祀于禮為尊合依地祇用禹鍾之均八變之

樂繫蔥蒜停鍼線歲時記社日小兒以蔥繫竹竿

蒜欲其能計算也墨莊錄唐宋社日婦人不用鍼線

謂之忌作張籍詩今朝社日停鍼線共向朱樓樹下行

首八政秩四時開元禮祭太稷祝文惟神播生百

詩懷歲功祝神釐宋朱子詩田畝懷原天子五

土諸侯三社蔡邕獨斷天子太社以五色土為壇皇

之方色東方受青南方受赤他如其方色苴以白茅授

之各以其所封方之色歸國以立社故謂之受茅土漢

興以皇子封為王者得茅土其他功臣及鄉亭他姓公

侯各以其戶數租入為限不受茅土亦不立社也周

禮小司徒職凡建邦國立其社稷賈疏諸侯亦有
三社三稷謂國社侯社勝國之社皆有稷配之

邠

原行廉

湯黷祛瘡

邠原別傳遼東多虎原之邑獨無
虎患原嘗行而得遺錢拾以繫樹

枝此錢既不見取而繫錢者愈多問其故荅者謂之神
樹原惡其由已以成淫祀乃辨之于是里中遂飲其錢
以為社供里中為之語曰邠君行仁邑路無虎邠君行
庶路樹成社列異傳大司馬河內湯黷字聖卿少時
病瘡過社中有人持書一卷呼黷曰取此
書去得素書一卷遣祛百鬼無不靈效

鳴有聖人

祀配孝子

春秋潛潭巴云里社鳴百里有聖人其鳴
百姓歸之宋均注鳴則敷令响則鳴之

怒也

甄子然孝行早卒北海相
孔融恨不及見之令配食縣社

為石相立以勾

龍配

石慶為齊相舉國皆慕其家行不言
而大治為立石相社下詳社一

增漢高令

祀龔遂立配

蔡邕獨斷漢高令州縣以春二月及臘祀社稷以羊彘山堂肆考漢龔遂立

官社稷以夏禹配食官社后稷配食官稷

祀徧天下敬逾齊國

韓愈云自天子

至庶人通得祀而徧天下者惟社稷與孔子焉柳宗元詩敬逾齊國社

社稷四

原制幣

禮記制幣犧齊筭盛庶品注並祭社之物

配食

陸雲為浚儀令去官百姓追思之配

食縣社又宋登字叔陽為汝陰令號神父配食于社

吉戊

吉日惟戊注戊日社也

用甲

郊特牲

增市社

文獻通考市中之社先后所立社也

書社

左傳哀公十五年子貢曰

昔晉人伐衛齊為衛故伐晉冠氏因與衛地自濟以西襍媚杏以南書社五百

擁社

襄公二十五年

鄭子產伐陳人之陳
侯色擁社以待于朝
祓社定公四年會于台陵衛子

從子魚辭曰軍行祓
社蒙鼓祝奉以從
松社文獻通考以松為社者則

謀社文獻通考
宋有謀社
千社左傳昭公二十五年齊侯曰

君命兩社閔公二年成季之將生也桓公使卜楚丘之

社為公
築社記纂淵海魏大武謂古弼曰吾聞築社

福
罷社合璧事類魏王脩母以
祭社韓愈送楊少

謂鄉先生沒可祭于
奉社彙苑詳註晉嵇含云自天

卜日丙午魏用丁未晉社則孟月祭以百日
各因其行運不同雖共奉社而莫識所由興
社虎橫

京口記虎社中村故老相傳

社狐

元稹詩古社基址在人散社不神惟

云有虎于社中產因為名

有空心樹妖

社正

社人

開元禮諸里祭社稷前一社正及諸社人各清齋

狐藏魅人

一日于家治饌于神樹之下又為瘞瘠于神樹之北設社正位于稷座西北十步東西諸社人位于其後

社宮

陳氏禮書後魏太平中大社石主遷于社宮

社圃

左傳隱十一年公祭鍾巫齋于社圃

社羹

月令廣義吳越俗祀社必以羹

社飯

又曰春社以豬肉雜調和鋪飯上饋送名社飯

鳥社

又曰禹葬會稽有羣鳥于春耕則銜去草根啄除蕪穢故謂鳥社

蒲社

詳公羊傳

原實陰祇

左傳杜預注社實陰祇稷惟穀元帥敬萬類協讚乾坤

非地祇

五經

異義今民謂社神為公社位上公非地祇也

皆太牢

禮王制詳社一

以三牲

孝經

援神契仲春獲禾報社祭
稷以三牲何重功故也

本五祀

傳曰社稷五祀之本

實一

神

社實一神詳社稷一

作夏社

亡書篇名言夏之社不可遷也

設軍社

奉以行

增社翁雨

月令廣義社翁社母不食宿水故當社時必有雨

社日鼓

唐詩楓林

社日鼓茅

新豐社

西京雜記太上皇居深宮悽慘不屋午時雞樂高祖問知其意乃令匠人胡寬

營新豐移諸故人實之太上乃悅既作

德星社

孔帖崔郾

新豐并移舊社衢巷棟宇物色惟舊

民即其里為德星社

清丘社

左傳盟于清丘之社

白蓮社

彙苑詳註晉遠法師結白

蓮社以書召陶潛潛曰弟子性嗜酒法師若許飲即往矣遠因許之遂造焉因勉入社

鼓于社

左傳昭十七年昭子曰日有食之天子不舉伐鼓于社

戰于稷

左傳昭十年五月庚戌戰于稷

樂高敗社注稷祀后稷之處

宜春酒

月令廣義閭里釀以祭勾芒

治聾酒

雲笈

七簋飲社酒治聾

原元日之祀

月令仲春擇元日命民社注為祀社稷也

土地

之主

禮運命降于社之謂穀地注云謂教令由社下者也社土地之主也

五穀之長

前見

百穀之主

漢書郊祀志

配德帝王

見曹植社頌

託尊田主

見晉張華

春求秋報

白虎通社稷者得陰陽中和之氣而用尤多故為長也歲再祭

朽社賦

何春求秋

報本反始

郊特牲惟為社事單出里惟為社田國人畢作惟社立乘供粢

報義也

盛所以報

門內同先

白虎通社稷在中門外外門之內何尊而親之與先祖同也不

本反始也

置中門內何敬

亡國示賤

又曰亡國之社稷必以為宗廟之屏示賤之也

之示不褻瀆也

地祇饗德 社土貴成 時殷仲春 禮展常秩 增

董龍祭社

月令廣義董龍塾屋人家貧與里人共祀社眾買牲牢龍撰文以祭祭畢分胙眾不平逐

出龍龍造泥飯以祭畢于樹下將焚文有白鼠銜文入地穴掘之獲白金一斗龍不自私率眾首官縣令賢之

奏聞旌表其里曰義夫里

阮脩伐社

又云阮脩伐社樹人或止之脩曰社而為樹伐樹則社亡

樹而為社伐樹則社移

伏日祀社

又云秦紀祀社于伏日

上戊祭稷

又云

上戊日祭先農五穀

全惠養之道

協靈祇之心

戊日為迎

享之辰 陰墉乃展幣之地 原魯侯之視曹歲諫其

非禮 宰我之對宣尼非其失言

社稷五

原賦晉張華朽社賦曰高柏橋南大道傍有古槐樹蓋數百年木也余少居近之後去行路遇之則已朽意有緬然輒為之賦因以言盛衰之理云爾伊茲槐之挺植于京路之東隅得託尊于田主據爽塏以高居垂重陰於道周臨大路之通衢饗春秋之祈報應豐胙于無射厯漢京之康樂踰喪亂之橫逆朱夏當陽蒨藹蕭森征夫雲會行旅歸心輜軒停蓋輕輿託陰吉人向風而祛

袂王孫清嘯而啓襟晞甘棠之廣覆徧喬木之無陰

增詩明揚基祀社稷詩曰祝史祝王冊儒臣奉誓詞衣
冠陳盛典秬鬯降洪釐用報金穰瑞仍祈雨露私勾龍
嚴配位神棄祝明祠幣玉趨宗伯笙鏞奏瞽師精靈潛
格爾肝鬯儼來思赤壤新封國玄牲舊制儀豈非宜百
穀還得奠邦畿師出常依主君行每告期禮終受多祐
民物正熙熙

原歌隋牛弘春祈社歌曰厚地開靈方壇崇祀達以風

露樹之松梓句萌既申芟柞伊始恭祈稟盛載膺休祉

春祈稷歌曰粒食興教播厥有先尊神致潔報本惟虔瞻榆秉耒望杏開田方憑戩穀佇詠豐年 增唐太

宗祭太社樂章曰后土凝德神功協契九域底平兩儀交際戊期應序陰墉展幣靈車少留俯歆尊桂 美報

宗本嚴恭展事受露疏壇承風啓地潔粢登俎醇犧入饋介福遠流羣生畢遂 祭太社舊樂章曰烈山有子

后土有臣播種百穀濟育兆人春官緝禮宗伯司禋戊

為吉日迎享茲辰 吉祥式就酌功載畢親地尊天禮
文經術貺徵令序福流初日神馭爰歸祠官其出 宋
大觀祀社稷樂章曰惟土之尊民食資焉陰祀昭格牲
牢腥羶有功于民告其吉蠲神之來享雲車翩翩 惟
穀之神涵育無窮百嘉蕃殖民依厥功嚴飭壇壝威儀
肅雍神之來享祈于登豐 明洪武社稷樂章曰予今
樂舞兮捧觴願神昭格兮軍民康思穆穆兮靈洋洋感
厚恩兮拜祥光 干羽飛旋兮酒三行香煙繚繞兮雲

旌幢予今稽首兮忻且惶神顏悅兮彩霞彰 俎陳微
禮兮神喜將琅然絲竹兮樂無揚願祥普降兮遐邇方
烝民率土盡安康 氤氲氤氲兮祥光張龍車鳳輦駕
飛揚遙瞻稽首兮何方民福留兮時雨暘

增表晉傅咸駁改社表曰祭法二社各有其義穀梁傳
曰天子親耕以供粢盛親耕謂自報自為立社者為藉
而報也國以人為本人以穀為命故又為百姓立社而
祈報焉王景侯之論王社亦謂春祈藉田秋而報之也

其論太社則曰王者布下圻內為百姓立之謂之太社
不自立之于京師也祭法大夫以下成羣立社曰置社
景侯解曰今之里社是也而別論復以太社為人間之
社未曉此旨也周禮封人掌設社壝無稷字今帝社無
稷蓋出于此然國主社稷故經傳動稱社稷周禮王祭
稷則締冕此王社有稷之文也封人設壝之無稷字說
者以為略文從可知也謂宜仍舊立二社而加立帝社
之稷又重論立社表大雅云乃立冢土毛公解曰冢

土大社也景侯解詩即用此說禹貢惟土五色景侯解
曰王者取五色土為大社封四方諸侯各割其方色王
者覆四方也如此太社復為立京都也不知此論從何
而出上違經記明文下壞景侯之解臣雖頑蔽少長學
問不能默已謹復續上

增文晉殷仲堪合社文曰里社之由來尚矣今二三宗
親思桑梓之遺風遵先聖之明誥絜齊牲牢庶乎自祐
以來一日之澤然三人之行必有其師故復選中正立

三老者惟公理以御衆稽舊章以作憲

原頌魏曹植社頌曰於惟太社官名后土是曰勾龍功
著上古德配帝皇實惟靈主克明播植農正日舉尊以
作稷豐年是與義與社同方神北宇建國承家莫不脩
叙 宋何承天社頌曰余以永初三年八月大社聊為
此文實惟陰祇稷為穀先率育萬類協靈昊乾霸德方
將世號共工廠有才子子實曰勾龍稱物平賦百姓熙雍
唐堯救災浚河流江棄亦播植作乂萬邦克配二祀以

報勲庸勲庸伊何厚載生民倉廩既實禮節斯行人亦
有言因物思人矧乃大德功被陶鈞豈伊百世萬代不
泯蒸哉帝王肇建皇極體國經野設官分職我我二社
列幹比殖歲云其秋晷漏均程牲牢既潔嘉薦惟馨乃
家乃國是奉是尊 增晉王廙春社標頌曰吉辰兮上
戊明靈兮惟社百室兮必集祈祭兮樹下濯卯兮殖韭
齧苾兮樺柞縹醪兮浮蟻交觴兮並坐氣和兮休適心
怡兮志可

原讚晉徐邈社讚曰勾龍平序九壤而託靈后土敷殖
百穀而協饗嘉稷配天地以作範併造化以垂制宇宙
賴其弘贊之勲有生資其日用之惠 增卞敬宗標社
讚曰余門前有一社樹盤根疏柯似非近世所植抗秀
路左流蔭庭宇莊周喻道于商丘之木匠石辨才于曲
轅之櫟由斯而觀固可以悟微矣

原碑後漢蔡邕陳留東昏庫上里社碑曰惟斯庫上里
曰東昏縣者衛地古陽武之戶牖鄉也秦時有池子華

為丞相漢興陳平由此為社下宰隨相高祖尅定天下
為右丞相孝平之世虞延為太尉延熹中平曾孫放為
尚書令宰相繼踵咸出斯里延雖有積德脩身之政亦
斯社所相乃樹碑作頌云

御定淵鑑類函卷一百六十七